

مجلد علوم اسلامیہ

شماره: ۱

جلد: ۳۶

﴿ ۲۰۱۹-۲۰۲۰ء ﴾

ادارہ علوم اسلامیہ

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، انڈیا

مولانا عبدالماجد دریابادی کی قرآنی خدمات (تفسیر ماجدی کا خصوصی مطالعہ)

ڈاکٹر ضیاء الدین فلاحی

اسٹنٹ پروفیسر شعبہ اسلامک اسٹڈیز، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

شخصی احوال

مولانا عبدالماجد دریابادی (۱۵ مارچ ۱۸۹۲ء - ۶ جنوری ۱۹۷۷ء) کے آباء و جداد میں شیخ محمد مخدوم چشتی نظامی (۸۸۰ھ/۱۴۷۵ء) شمالی ہندوستان کے ایک نامور صاحب علم و بصیرت گزرے ہیں۔ جو عوام میں اپنی روحانیت اور خدمت خلق کی وجہ سے آب کش (پانی کا منتظم) کے لقب سے معروف ہوئے۔ نواب دریاب خان کی خواہش پر وہ ۱۳۳۱ عیسوی میں ضلع میں ضلعی بارہ بنگی میں منتقل ہوئے جو بعد میں دریاباد کے نام سے معروف و مشہور ہو گیا۔ مخدوم آب کش کے پوتے مخدوم بخش مولانا عبدالماجد دریابادی کے پردادا تھے۔ نانا مفتی مظہر کریم نے فرنگی محل لکھنؤ سے فقہ اور افتاء میں تخصص حاصل کیا اور ۱۸۵۷ء کی جنگ کے زمانہ میں وہ شاہجہاں آباد میں منصفی کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ انھوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا تھا، جن کی پاداش میں انھیں چودہ سال کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں اور وہ اندمان کے جزیرے میں جلاوطن کر دیئے گئے۔ ان کے والد عبدالقادر (۱۸۳۸ء - ۱۹۱۲ء) نے ابتدائی تعلیم فرنگی محل میں حاصل کی۔ انھوں نے قانون میں اختصاص پیدا کیا۔ وہ ۱۸۹۰ء کی دہائی میں یوپی کے مختلف اضلاع میں ڈپٹی کلکٹر بنائے گئے۔ عبدالماجد دریابادی کی والدہ ماجدہ (۱۸۵۳ء - ۱۹۳۳ء) صوم و صلوٰۃ کی پابند تھیں۔ وہ مشترکہ خاندان کے تمام افراد کے لیے یکساں شفیق و خدمت گزار تھیں انھوں نے اپنی اولاد کو اسلامی عقائد اور دینی اعمال کا خوگر بنانے میں پوری دلچسپی سے دلچسپی لی۔

عبدالماجد دریابادی نے چار سال تک گھر کے ایک مولوی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ان سے شیخ سعدی کی گلستاں، بوستاں اور چند نامہ اور مولوی اسماعیل میرٹھی کی اردو ریورس پڑھیں۔ انگریزی حساب اور دیگر مضامین کی تعلیم کے لیے مختلف اساتذہ ان کے گھر پر آیا کرتے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم مذہبی ماحول میں ہوئی۔ والد ماجد کے علم دوست اور مذہبی رفاہ کی آمد روفت سے گھر کا ماحول ہمیشہ مذہبی بنا رہا۔ نوے سال میں وہ درجہ چہارم میں ایک اسکول میں داخل کیے گئے۔ ۱۹۰۸ء میں ہائی اسکول پاس کیا۔ اور ۱۹۱۰ء میں انھوں نے انٹر میڈیٹ، کنگ

کالج لکھنؤ، سے مکمل کیا۔ ۱۹۱۰ء میں اسی کالج میں انھوں نے بی اے میں داخلہ لے لیا۔ بی اے میں ان کے مضامین: انگریزی، فلسفہ اور عربی تھے۔ ان کے فلسفہ کے اساتذہ کے نام ایم پی کیمرن اور سی جے براؤن تھے۔ لکھنؤ میں اپنے زمانہ طالب علمی میں وہ علامہ شبلی نعمانی (و: ۱۹۱۴ء) سے ان کی علمی وادبی عظمت کی وجہ سے قریب ہو گئے۔ جہاں مولانا آزاد، سید سلیمان ندوی، عبدالحلیم شرر، مرزا ہاروی رسوا، پنڈت برج نرائن چکبست، اکبر الہ آبادی، عبدالسلام ندوی اور مولوی مسعود ندوی وغیرہ سے تعلقات استوار ہوئے۔ ۱۹۱۲ء میں کالج سے بی اے کرنے کے بعد انھوں نے علی گڑھ کالج میں ایم اے فلسفہ میں داخلہ لیا۔ ۱۹۱۳ء میں الہ آباد میں ایم اے سال اول کا امتحان دیا کیوں کہ ایم اے او کالج اس زمانہ میں الہ آباد یونیورسٹی سے ملحق تھا۔ علی گڑھ کے اساتذہ علم فلسفہ سے غیر مطمئن ہونے کے نتیجے میں انھوں نے اسی سال اگست ۱۹۱۳ء میں سینٹ اسٹیفن کالج دہلی میں ایم اے فلسفہ میں داخلہ لیا جہاں وہ خوش اور مطمئن لیکن ۱۹۱۲ء میں والد گرامی کے انتقال اور تعلیمی وظیفہ کی عدم دستیابی کے نتیجے میں وہ ایم اے مکمل نہیں کر سکے۔ دریابادی اپنی زندگی کے دس سالہ دور (۱۹۰۸ء/۱۹۱۸ء) کو ظلمت و تاریکی کا دور قرار دیتے ہیں۔ یہی دور تھا جب کہ یورپ کے مستشرقین نے ہونہار نوجوان عبدالماجد دریابادی کی Psychology of Leadership کو ۱۹۱۵ء میں لندن کے ایک معروف علمی اشاعتی ادارے سے شائع کیا۔ اس کتاب میں مغربی تمدن اور فلسفیوں کے زیر اثر نوخیز دریابادی نے عقیدہ آخرت اور رسالت پر تردید کا اظہار کیا۔ دوسری طرف خالق کائنات کی نیکیوں کے طفیل اکبر الہ آبادی (و: ۱۹۲۱ء)، علامہ شبلی، مولانا محمد علی جوہر (و: ۱۹۳۱ء) اور مولانا اشرف علی تھانوی (و: ۱۹۳۳ء) کی خصوص عنایتوں دلپذیر نصیحتوں اور علمی و عملی بلندیوں نے منکر خدا ماجد دریابادی کو خادم دین ملت، اور عاشق قرآن و سنت بنا دیا۔

تفسیر ماجدی کی بابت اہل علم کی آراء

استشرافی فلسفہ کے کٹن سے نکل کر اسلامی فلسفہ کے گیسوئے سنوارنے والی شخصیت کا نام مولانا عبدالماجد دریابادی ہے، جنھوں نے انکار خدا سے اعتراف خدا کے تجرباتی مشاہدے کیے۔ اور ایک صاحب طرز ادیب، معرو ف نقاد، ماہر فلسفہ و نفسیات نیز انگریزی مترجم قرآن و شارح قرآن اور اردو مترجم قرآن و شارح قرآن کی متعدد حیثیتوں میں آج اکیسویں صدی کے عالمی افق پر زندہ و پابندہ نظر آتے ہیں۔

مولانا دریابادی نے انگریزی کا ترجمہ قرآن ۱۹۳۱ء میں مکمل کر لیا تھا، جس کی اشاعت ۱۹۷۷ء میں تاج کمپنی کراچی، پاکستان سے ممکن ہو سکی۔ درحقیقت محمد مارٹن پوک پکھال (و: ۱۹۳۶ء) اور عبداللہ یوسف علی (و: ۱۹۵۳ء) کے انگریزی تراجم قرآن کے بعد مولانا عبدالماجد دریابادی کا ترجمہ ایک نایاب خدمت قرآنی ہے، جس نے ایک طرف پکھال کے ناکافی اور عبداللہ یوسف علی کے تسامحات سے پرے، کاوشوں کا نہ صرف تریاق فراہم کیا

بلکہ انگریزی خواں طبقے کی دینی علمی ضروریات کو پورا کرنے کا قابل ستائش فریقہ انجام دیا۔

دوسری طرف مکمل قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے طبع اول کا مسودہ بقول مولانا عبدالمجید چار پانچ سال کی مدت میں ۱۹۴۳ء میں ختم ہو گیا تھا۔ چار سال کے اوپر کی مدت مسودہ کی کانٹ چھانٹ اور صفائی یعنی مسودہ سے مبیضہ بننے میں لگ گئے۔ ۱۹۴۸ء تک مبیضہ ناشر صاحب کے ہاتھ میں پہنچ گیا پھر جو کچھ گزری اور کتاب جب اور جس ہیئت اور صورت کے ساتھ ۱۳، ۱۴ سال کے صبر آزمائے انتظار کے بعد یعنی ۱۹۶۳ء میں پریس سے باہر نکلی۔ اس کے تذکرے سے اب کچھ حاصل نہیں۔

تفسیر ماجدی کے خصائص و امتیازات کے تفصیلی تذکرے سے قبل امت اسلامی کے چند اکابرین کی آراء کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ قاری کو اس کی عظمت کا ادراک ہو جائے۔ مولانا قاری محمد طیب قاسمی فرماتے ہیں:

تفسیر ماجدی، حضرت مولانا عبدالمجید صاحب دریابادی کی شاہ کار کتاب ہے، جس میں تمام علم دوست طبقوں بالخصوص نو تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے ان کی نفسیات کے مطابق کافی سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔ تفسیر کی پاکیزہ زبان، بلغیہ تعبیر، جامع مضامین اور قرآنی حقائق کی سہل متنع انداز سے تفہیم اس تفسیر کے خاص امتیازات ہیں۔ مجھے تفسیروں میں دو چیزوں کی جستجو اور تلاش رہتی تھی۔ ایک یہود و نصاریٰ سے متعلقہ آیات میں قرآن نے جن تاریخی پہلوؤں کی طرف اشارے کیے ہیں ان کی بقدر ضرورت تاریخی تفصیل کہ اس کے بغیر قرآن حکیم کا وہ مطمح نظر پورا سامنے نہیں آ سکتا جو ان آیات سے متعلق ہے۔ دوسرے یہ کہ تورات و انجیل اور قرآن حکیم کے مقاصد کا تقابلی انداز سے موازنہ کہ اس کے بغیر قرآنی مقاصد کی بالادستی اور برتری سامنے نہیں آ سکتی۔ اس جلیل القدر تفسیر میں کتاب کھولتے ہی پہلی نظر میں یہی دو مقصد سامنے آ گئے اور عرصہ دراز کی تشنگی اکدم بجھتی نظر آئی۔ اس لیے میں اپنے اس ذہنی نقطہ نظر سے انہی دو پہلوؤں کو تفسیر کے امتیازی پہلو سمجھنے پر مجبور ہوں۔

مولانا محمد ادریس الکرانی ندوی کہتے ہیں:

مفردات قرآن کی تحقیق، جمعی مشکلات پر تنبیہ، ادبی لطائف کا ذکر، کلامی مباحث کی ضروری تشریح، تاریخی واقعات پر مستند معلومات، آیات سے مستنبط مسائل کی طرف اشارات، یہ امور اس تفسیر کی اہم خصوصیات میں سے ہیں۔ زبان کی سلاست اور روانی ان سب سے ماسوا ہے۔ پورے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس دور میں جو اہم علمی خدمات انجام پائی ہیں یہ تفسیر ان میں ایک ممتاز درجہ رکھتی ہے اور ان شاء اللہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ، علماء اور مدارس عربیہ کے منتہی طلب، سب کے لیے مفید اور بے حد کارآمد ثابت ہوگی۔

مولانا سعید احمد اکبر آبادی فرماتے ہیں:

علمی، تحقیقی اور ادبی حیثیت سے تفسیر ماجدی مولانا کا وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جس کی آب و تاب وقت گزرنے کے ساتھ اور بڑھے گی اور آئندہ نسلیں شکر گزاری کے ساتھ انھیں یاد کریں گے۔

مولانا محمد منظور نعمانی نے لکھا ہے:

ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی تفسیر قرآن ہے۔ چونکہ مولانا کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور خاص کر یہود و نصاریٰ کی تاریخ اور تورات و انجیل وغیرہ صحف قدیم کی شروح اور ان سے متعلق کتابوں کے مطالعہ کا انھوں نے خاص اہتمام فرمایا تھا، اس لیے ان کی تفسیر میں بہت سی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو دوسری تفسیروں میں نہیں ملتیں اور قرآن پاک کے سمجھنے میں ان سے بڑی مدد اور رہنمائی ملتی ہے۔

تفسیر ماجدی کی خصوصیات اور اس کی انفرادیت پر اپنے مفصل مضمون میں مولانا عبد اللہ عباس ندوی نے اخلاص، علم اور کسی رہبر مخلص اور اس راستہ کے تجربہ کار پیرو داتا کی سرپرستی اور اس کی ہدایات کے حصول کو تین اہم امتیازات قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مفسر دریابادی کو یہ تینوں نعمتیں حاصل تھیں۔ جو ایک ساتھ بہت کم کسی کے حصہ میں آئی ہیں۔ تفسیر ترجمہ قرآن کی خدمت انھوں نے محض اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے شروع کی۔ وہ اردو اور انگریزی کی تفسیروں پر گہری اور وسیع نظر رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قرآن کریم کی ایسی تفسیر سامنے آنی چاہیے جس میں مدافعت انداز نہ ہو بلکہ ایجابی طور پر مخالفین اسلام کا رد بھی ہو جائے اور اہل طلب کو قرآن سے ہدایت کا حصول آسان ہو جائے۔

سید ابوالحسن علی ندوی (و: ۱۹۹۹ء) نے تفسیر ماجدی کو معاصر عہد کی ضرورت قرار دیا ہے اور اس کے خصائص کا ذکر تفصیل سے کیا۔ انھوں نے مغربی زبان و مآخذ سے نابلد حضرات کو بطور خاص تفسیر ماجدی کے طفیل مضر ممدوح کا شکر گزار ہونے کی تلقین کی ہے۔ وہ رقم طراز ہیں:

”اب یہ نیا دور تھا، عقلی علوم اور فلسفہ یونان کے بجائے تجربی علوم، سائنس، بالخصوص طبیعیات کا دور دورہ تھا، ہر شعبہ میں نئے نئے اکتشافات و تحقیقات ہو رہی تھیں، تاریخ و جغرافیہ کے علم نے وہ اہمیت حاصل کر لی تھی جو انھیں کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی، تمدن، علم المعیشت، اقتصادیات اور قانون نے غیر معمولی وسعت اور مقبولیت حاصل کر لی تھی، بہت سے قدیم تاریخی مسلمات اور جغرافیائی روایات محل نظر، بلکہ خلاف واقعہ سمجھی جانے لگی تھیں، نئی کھدائیوں اور آثار قدیمہ کی دریافت نے نئی نئی حقیقتوں کی نقاب کشائی کی تھی، اس سب سے عالم اسلام بالخصوص اس کے علمی طبقہ پر ایک نئی ذمہ داری عائد

ہوتی تھی۔ اب ان جدید معلومات و تحقیقات کی روشنی میں اعجاز قرآن اور صداقت قرآنی کو اسی طرح عیاں اور عالم آشکارا کرنا تھا، جیسا کہ قدیم علماء و متکلمین، اور مفسرین قرآن کو اپنے زمانہ میں یونانی فلسفہ اور حکمت اور الحاد و باطنیت کا مقابلہ کرنا پڑا تھا اور انھوں نے علمی و عقلی دلائل سے قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کیا تھا۔

اس کا بڑا عظیم کوا انجام دینے کے لیے مولانا عبدالمجید دریابادیؒ نے کمر ہمت باندھی، اور انگریزی اور اردو میں اپنے تفسیری نوٹس کے ذریعہ اس خدمت کو انجام دیا، اس کام کی تکمیل کے لیے ہمارے علم میں وہ موزوں ترین آدمی تھے۔ اس لیے کہ وہ جدید علوم میں بصیرت رکھتے تھے، اُن کو مطالعہ کا شوق نہیں بلکہ عشق تھا، ان کی نظر میں غیر معمولی وسعت اور ثقافت میں تنوع تھا، وہ جدید طبقہ کی انفسیات اور فنی ساخت سے واقف تھے، علم کے تیز رفتار رواں دواں قافلہ سے وہ کبھی پیچھے نہیں پائے اور اس تفسیری خدمت کے دوران میں تو انھوں نے خاص طور پر اس کا اہتمام رکھا کہ کوئی ایسی کتاب ان کی نظر و مطالعہ سے بچے نہ پائے جس سے قرآن مجید کے بیانات کی تصدیق میں کچھ بھی مدد ملتی ہو، ساہما سال کی اس کوشش و مطالعہ اور عرق ریزی کا نتیجہ ان کی انگریزی اور اردو کی تفسیر ہے۔

... ہمارے محد و علم میں (اور یہ بات وسیع سفروں اور سیاحتوں، یورپ اور امریکہ کے سفروں اور وہاں کی بہت سی علمی کوششوں سے واقفیت کے بعد لکھا جا رہا ہے) اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے ایک متفق اور فاضل لیگانہ اور خادم دین مولانا عبدالمجید صاحب دریابادی کو توفیق دی کہ وہ تقابل مذاہب اور تقابل صحف ساوی کا منظم، وسیع اور خلاصہ مطالعہ فرمائیں اور کم سے کم انگریزی میں شائع ہونے والی تنقیدی، احصائی و تقابلی کتابوں، موسوعات، انسائیکلو پیڈیا، اور وقتاً فوقتاً شائع ہونے والے مضامین و مباحث کا مطالعہ جاری رکھیں، اور ان کے حوالہ و نشان دہی سے بدیہی حقائق کی طرح قرآن مجید کے اعجاز اور اس کی محفوظیت اور قوت و انجیل کے تحریفات، خارجی اضافات اور ذات و صفات خداوندی کے خلاف بیانات اور نسبتوں سے پردہ اٹھائیں، یہ ایک خادم دین مترجم و مفسر قرآن کا وہ کارنامہ اور اس کے اخلاص و بلند ہمتی کا شاہکار ہے، جس میں راقم حروف کی نظر میں اُن کا اس عہد میں نہ صرف ہندوستان بلکہ کسی اسلامی ملک میں بھی کوئی ہمسرا اور نظیر نظر نہیں آتا۔

تفسیر ماہدی کا مطالعہ: چند اقتراعات

حقیقت یہ ہے کہ یہ سب نظیر تفسیر مولانا عبدالمجید دریابادی کی اسلامی فکر اور تحقیقی مزاج کی بھرپور رعایت کرتی

ہے۔ بطور ذیل میں ایک اجمالی مطالعہ کے ذریعہ اس کے چند اہم علمی پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

۱۔ ترجمہ و ترجمانی

مترجم قرآن نے ازاول تا آخر متن قرآن کا خود ترجمہ کیا ہے۔ کسی دیگر ترجمہ کا چر بہ پیش نہیں کیا ہے لیکن دلیل راہ حکیم الامت کے ترجمہ کو بنایا ہے۔ قرآن کے ہر حرف، فعل، ضمیر نیز صلات و موصولات اور ان کے مراجع کی تلاش میں انھوں نے بے پناہ محنت کی ہے۔ اور کبھی اپنے مشکل مسائل ترجمہ کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے سامنے رکھا، ان سے سوالات کیے، کبھی اطمینان کی رسید دی اور کبھی ان کو واضح کر کے ان سے اختلاف بھی کیا۔

یہ اختلاف اور فہم مطالب کبھی کبھی نحوی اور صرفی نوعیت کے ہوتے اور کبھی کبھی تاریخی قسم کے بھی۔ ان اختلافات کے تصفیے کے لیے قدیم تفسیر، انسائیکلو پیڈیا اور اہل کتاب کی باقیات سے استفادہ کرتے ہیں۔ قرآنی مطالب کو مولانا نے قرآنی الفاظ کی روح کے عین مطابق کرنے میں بھی بے پناہ محنت کی ہے۔ چنانچہ عربی مبین کو اردوئے مبین میں منتقل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں۔ مولانا کا ترجمہ نہ لفظی و حرفی ہے اور نہ اسے ترجمانی ہی کہا جاسکتا ہے بلکہ لفظی اور ترجمانی کی ایک جز ہے۔ مولانا نے ترجمہ میں اصطلاحات کی دقت اور الجھن کو بھی دور کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اصطلاحات بہت بعد کی پیداوار ہیں، قدیم لفظی و لغوی اشتراک سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ مثلاً ”صلوٰۃ“ کا ترجمہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ضمن میں ”نماز“ سے کرنا غیر منطقی ہوگا اور اس تصور میں قیام، قعود، رکوع، سجود وغیرہ اسلامی ارکان کو شامل نہیں کیا جاسکتا بلکہ ”پوجا“ یا ”پوجاپاٹ“ بھی کافی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیکر عصمت و متانت حضرت یوسف کو ایک خادم کی حیثیت سے دیکھ ایک جاہلی ملک کی امیرزادیاں پکاراٹھیں تھیں اِنْ هٰذَا مَلَكٌ كَرِيْمٌ تو مَلَكٌ کا ترجمہ فرشتہ سے کرنا صحیح نہ ہوگا۔ فرشتہ کا تخیل مشرک قوموں میں سرے سے تھا ہی نہیں۔ یہ تو سراسر اسلامی تصور ہے یہاں ترجمہ دیوتا یا دھرماتما سے کرنا مناسب ہوگا (جلد اول، ص ۴۲)۔ مولانا کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں حشو مطلق نہیں ہے۔ ہر عبارت پر تکرار کا الگ الگ مفہوم ہے۔ فَبَآيَ اٰلَاءِ رَبِّكَمَّا تُكَذِّبُوْنَ کی تکرار میں بھی الگ الگ مفہم کی نشاندہی کی گئی ہے۔

مولانا عبدالمجید نے ترجمہ کے مسائل پر اپنے افتتاحیہ (۱) طبع ثانی میں کھل کر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو اور عربی کے درمیان صرفی، نحوی، انشائی حیثیت سے گویا مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ عربی میں جو اسلوب بیان و وضاحت کے اعلیٰ معیار پر ہے وہ اردو میں آکر کہیں کہیں غیر فصیح ہی نہیں مہمل بن جاتا ہے۔ عربی میں زور و تاکید کے موقع پر ضمیر کو بے تکلف مکرر بلکہ تین تین بار لے آتے ہیں جیسے اِنَّهٗ هُوَ يُبَدِّئُ وَيُعِيدُ۔ اِنَّكَ

أَمْتُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ - إِنَّا سَمِعْنَا - إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ - اَنَا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى - نَحْنُ نُزَلِّلُكَ
 غَلِيظًا - اب اگر لفظی ترجمہ کی دھن میں اس قسم کی ترکیبوں میں بھی ضمیر غائب ”وہ“ یا ضمیر حاضر ”تو“ یا ضمیر متکلم
 ”میں“ یا ”ہم“ دہرا کر یا تہرا کر لائی جائے تو اردو عبارت تو غارت ہی ہو جائے، لازماً اردو میں اس مفہوم کو لانے
 کے لیے اردو ہی کے اسلوب سے کام لیتا پڑے گا اور ضمیر کی تکرار سے نہیں، بلکہ ضمیر کے ساتھ کہیں ”ہی“ سے کام لیا
 جائے کہیں ”تو“ (یہ واؤ مجہول) لگا دیا جائے گا اور کہیں ”ہی“ اور ”تو“ دونوں کو ملا کر کام لیا جائے گا۔ اسی طرح
 اردو میں حال اور مستقبل کے دو صیغے مستقل الگ الگ ہیں عربی میں دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ مضارع کا ہے جسے
 مجتہد اردو میں لے آنے کی کوئی شکل ہی نہیں اور ترجمہ کے لیے ناگزیر ہے کہ دو میں سے کوئی ایک صیغہ حسب
 مقتضائے مقام اردو کے لیے متعین کرے۔ اسی طرح تنزیہ کو جمع سے ممتاز کرنے کے لیے اردو میں لفظ ”دو“ یا
 ”دونوں“ کی تصریح لازمی ہے۔ عربی کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ فقرے میں فعل کو مکرر لے آتے ہیں کہیں فعل ہی
 کی کسی حالت میں اور کہیں اسے ای ہی یا مصدری صورت دے کر اور کہیں موصوف کو صفت خود اسی لفظ سے لے آتے
 ہیں۔ اَعْدَيْهِ غَدَايَا - فَيَمِيلُوا مِيلًا - فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً - مَكْرَأَ مَكْرُومًا - قَتَلُوا تَقْتِيلًا -
 يُفَجِّرُوا تَفْجِيرًا - يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وغیرہ پچاسوں ترکیبیں اس قسم کی قرآن میں آئی ہیں اور عربی میں عین
 فصاحت کے معیار پر ہیں، لیکن اردو میں وہی لفظ دہرا دینے سے بات بالکل ہی نہ بن سکے گی اور اردو میں اس موقع
 کے لیے کوئی دوسرا لفظ ہی لانا پڑے گا۔ کہیں ”بہت“ کہیں ”بڑا“ کہیں ”خوب“ کہیں ”خوب ہی“ کہیں ”مار کے“
 وں ملے گا۔ اسی طرح ایک خالص عربی ترکیب فَرَضَ اللَّهُ مَرَضًا ہے۔ اب اگر اس کا تحت اللفظ ترجمہ
 ”بہت بڑا ہادیان کو اللہ نے از روئے مرض“ کر دیا تو اس بیسویں صدی والے عام اردو خواں کے پلے کیا پڑے گا؟
 لازم ہے کہ عربی ترکیب سے بہت کر سلیس اردو میں ”بہت اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا“ لایا جائے۔ اور ایسی ترکیبیں
 قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد موجود ہیں۔ ایسی ہی ایک اور الجھن صیغہ مجہول کو ترجمہ میں مجہول رکھنے میں کہیں
 کبھی پیش آ جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن کے شروع ہی میں عَجِبَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ میں ملتی ہے۔ چنانچہ
 مترجمین کو اس کا ترجمہ صیغہ معروف میں کرنا پڑا ہے ”تو“ یا ”تیرا“ کے اضافے کے ساتھ مثلاً نہ وہ جن پر تیرا غضب
 نازل ہوا ہے“ یا ”نہ وہ جن پر تو غصہ ہوا ہے“۔

مولانا نے ”لغات احمد اذ“ کو ترجمہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ قرار دیا ہے۔ مثلاً ”شراء“ خرید اور فروخت
 دونوں کے لیے آتا ہے ”رجاء“ امید و بہم دونوں معنوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اختلاف قرأت کا مسئلہ بھی
 دشوار کن ہوتا ہے کیوں کہ دو قرأتیں وارد ہوئی ہیں اور دونوں متواتر ہیں، وہاں اعراب بدل گئے ہیں۔ مثلاً

فَاسْتَسْخُوا بِرُؤْسِكُمْ وارجلکم میں ارجلکم کی قرأت نصب کے علاوہ جر کے ساتھ بھی متواتر ہے۔۔۔
 انتشار ضار کا مرحلہ بھی کچھ کم نازک و دشوار نہیں۔ ایک ہی آیت بلکہ ایک ہی جزو آیت کے اندر ایک ہی ضمیر کا مرجع
 ابھی کچھ تھا، ابھی کچھ اور ہو گیا۔ ایسے موقع پر اگر خود سیاق کلام کے بعد رہنمائی حدیث و آثار سے ذیل جائے تو مترجم
 غریب کا تو کام ہی تمام ہو جائے!

... پھر ایک بڑی دقت ان الفاظ قرآنی سے پیدا ہو گئی ہے جو اردو میں چل گئے ہیں بلکہ ہماری زبان میں
 گھل مل گئے ہیں۔ یہ چیز تو بظاہر بڑی آسانی پیدا کرنے والی ہے اور نو آموز مترجم اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ
 ترجمہ کی ضرورت ہی کیا، یہ تو خود اردو بن گئے ہیں، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہے۔۔۔ اشتراک صوری کے
 باوجود اختلاف معنوی کی ممکن صورتیں تین ہیں اور تینوں ہی ترجمہ قرآن کے سلسلہ میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ مثلاً
 رب، جہاد، ظلم، وثوق، شراب، آیت، خیر، زکاۃ، فضل، دین، عرش، سماء، جاہل، نسل، کمر، کید، اجل، مجاہدین،
 شیطان جنت وغیرہ پچاسوں قرآنی لفظ اس قبیل کے ہیں کہ انھیں ہر جگہ اردو میں منتقل کر دینا فہم قرآنی پر شدید ظلم
 ہوگا۔ مولانا کی تفصیل کا اختیار یہ ہے کہ کہیں تحدید و تخصیص اور کہیں تفہیم و توسیع کے علاوہ تیسری صورت یہ ہے کہ
 (الف) یا تو قرآنی لفظ نے اردو میں آکر ایک دوسرے معنی اختیار کر لیے ہیں۔ (ب) اور یا اس نے دو مشہور قرآنی
 مفہوموں کے بجائے ایک ہی مفہوم اردو میں قبول کیا ہے۔ مثلاً وسیلہ، محراب، فوج، ذرہ، غلام، مشفق، ناحی، غصہ،
 غرور، عارض، اعتبار، تاویل، کشف، فتح، ارث، بلا، قاصد، قنہ، فلک، عام، سیارہ، ذکر، بری، اسباب، تمیز، اعلام،
 جنون، شہید، رقیب، قہر، عورہ، ممنون، صاحب، تکلیف وغیرہ بطور محض نمونہ۔ ۱۳

۲۔ مسلک سلف کا اتباع

مسلک اہل سنت والجماعت کی پیروی اس تفسیر کا دوسرا نہایت اہم پہلو ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ مقلد و
 متبع سلف مولانا عبد الما جدد ریابادی نے اپنے مرشد مولانا اشرف علی تھانویؒ کی مانند اسلاف صالحین کے فطری منہج
 سے سرمو انحراف نہیں کیا ہے تاہم باجواب اپنی تحقیقات کے نتیجہ میں اجتہاد کی راہ بھی اپنائی ہے۔ البتہ یہ تمام اجتہادات
 لغوی، تاریخی اور اصطلاحی نوعیت کے ہیں۔ ان اختلافات کے نتیجہ میں بسا اوقات قرآن کی نئی جہات سامنے آ جاتی
 ہیں جو اکیسویں صدی میں فہم قرآن کے لیے نہایت مفید بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا عبد الما جدد ریابادی جدید مفسر
 کے لیے جگہ جگہ بعض نہایت ضروری شرائط کا اضافہ کرتے ہیں ایک جگہ تحریر کرتے ہیں:

... اس لیے لازمی ہے کہ جدید مفسر و شارح قرآن، تاریخ اقوام پر نظر بھی رکھتا ہو اور جغرافیہ عالم پر بھی،
 یہودیت و نصرانیت، مجوسیت اور نواح عرب کے شرکیہ مذاہب سے بھی فی الجملہ واقفیت رکھتا ہو۔ اور جدید سائنس

کے بھی شعبوں (خصوصاً) فلکیات سے بھی مطلقاً بے بہرہ نہ ہو، ورنہ باوجود تدبیر و تقویٰ، صالحیت و مقبولیت کے سخت علمی غلطیوں کا شکار ہو جائے گا اور اس کا قلم کہیں فرعون اور لشکر فرعون کی غرقابی کو، بجائے بحرِ قلزم کے دریائے نیل میں دکھائے گا، کہیں حضرت مسیح کا تلوار سے قریب القتل ہو جانا بیان کرے گا اور کہیں فرعون کو کسی تاجدار کا شخصی نام سمجھ کر دعویٰ الوہیت اس کی شخصیت کی جانب منسوب کرنے لگے گا۔ ۱۴

مولانا فرماتے ہیں کہ استاذ کی ضرورت جب چھوٹے چھوٹے علم اور سہل سے سہل فن میں پڑتی ہے تو قرآن کا علم تو سارے علوم کا بادشاہ اور سب سے بڑھ کر مہتمم بالشان ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ قرآنیات کا کوئی طالب علم استاد سے اور اگلے ماہرین فن کے نتائج تحقیق سے بے نیاز رہ کر اس کی منزلیں طے کرے اور اگر کسی کو بد قسمتی سے (ان سطور کے راقم کی طرح) کوئی زندہ استاد کامل الفن نہ میسر آئے (گو ان سطور کے راقم کو مولانا حمید الدین فراہی، صاحب نظام القرآن، اور حضرت مولانا تھانوی صاحب معارف القرآن کی سرسری صحبتیں کچھ عرصہ ضرور نصیب رہی ہیں۔) تو اس خلا کو کا بر مفسرین اور محقق شارحین کی کتابیں ایک بڑی حد تک پُر کر سکتی ہیں... ان حضرات کی تلاش، تخصص، تحقیق کی داد دل سے دیجیے، ان کی سپاس گزاری کے لیے قلب کی گہرائیوں کو وقف کر دیجیے... لیکن اس انتہائی قدر و منزلت اور آخری احترام و اعتراف کے بعد بھی، یہ عقیدہ ذہن میں تازہ رکھیے کہ نبی معصوم کے بعد کوئی بھی معصوم امت میں نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے فکر، فہم و اجتہاد کے لحاظ سے ہر بڑے سے بڑا محقق بھی غیر معصوم ہی ہے۔“ ۱۵

۳- صحف سماویہ (توراة و انجیل) سے تقابلی اور استشہاد

مولانا عبدالماجد دریابادی نے اپنی انگریزی تفسیر میں بطور خاص مستشرقین اور یورپ کے محققین کی اس نثر قرآن کی عظمت و برتری ثابت کرنے کے لیے خود ان کی مذہبی مقدس کتابوں سے سینکڑوں اقتباسات نقل کر کے انھیں لا جواب کر دیا ہے۔ ان کی اردو تفسیر بھی اس قدر سے خالی نہیں ہے۔ صحف سامویہ کے حوالے بے شمار مفسرین نے دیئے ہیں چنانچہ ابن جریر طبری (۳۱۰ھ) سے لے کر ابن کثیر الدمشقی تک نے کتب ابن الاحبار، وہب ابن عتبہ، عبدالملک بن عبدالعزیز ابن الجراح الرومی سے استفادہ کیا ہے۔ مولانا عبداللہ عباس ندوی نے لکھا ہے کہ مفسر دریابادی کی افروادیت یہ ہے کہ انھوں نے سلف کے معتبر قول و نقل کرنے کے بعد اس کی اصل توراۃ و انجیل کے تحریف شدہ نسخوں میں تلاش کی، چھر، جیوش انسائیکلو پیڈیا، انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا اور انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجین اینڈ آتھسکس میں علمائے یہود و نصاریٰ کی قدیم و جدید تحقیقات کا مطالعہ کر کے یہ دکھایا کہ قرآن ہی تنہا وہ آسمانی صحیفہ ہے جو ان مشخ شدہ روایات کی تصحیح کر سکتا ہے۔ انھوں نے اس مقام پر سورہ بقرہ کے دو آیات اَلَمْ تَرَ اِلٰہِی الْاِذْی

حَاجُّ اِبْرَاهِيْمَ فِى رِبِّهِ - الآیہ ۲۵۸ (کیا تو نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیمؑ سے اس کے رب کے بارے میں مباحث کیا) اور وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آيَاتِ مُلْكِهِ اَنْ يَّاْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ وَّ مِنْ رَّبِّكُمْ - الآیہ (اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اس کی امارت کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق تو از خود آجائے گا) نقل کی ہیں اور مولانا عبد الماجد کی تحقیق کو خود ان کے الفاظ میں درج کیا ہے۔ ۱۶

صحف سامویہ سے بھرپور استفادہ کے نتیجے میں تفسیر ماجدی تقابل ادیان کا ایک معتبر ترین حوالہ ثابت ہو چکی ہے۔ یہودیت و نصرانیت کے ساتھ مفسر گرامی نے جگہ جگہ ہندوستان کے قدیم مذاہب اور ان کی قدیم کتب کے بھی حوالے پیش کیے ہیں۔ چنانچہ ان مباحث کے ذریعہ ہندو میتھالوجی، ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور رسوم و رواج کے مصادر اصلیہ سے واقفیت ہو جاتی ہے۔

تقابلِ ادیان کے ضمن میں کتبِ ساویہ (محرر شدہ) پر شدید تنقید کرتے ہیں اور اس تنقید کے نتیجہ میں روشن خیال مسلمانوں کی مرعوبیت اور مغربی محققین کی منافرت و منافقت کا علم قاری کو بخشن و خوبی ہوتا جاتا ہے۔ چند مثالیں دیکھیں:

۱- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ (آل عمران: ۷۲) پر حاشیہ میں لکھتے ہیں:

... اور آج یہ بڑے بڑے فرنگی "محققین"، یہود و مسیحی مستشرقین نے انگریزی زبانوں میں سیرت نبوی لکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اپنے علم و تحقیق، وسعت مشرب اور بے تعصبی کی دھاک بیٹھا کرتہید بڑے زور کی اٹھاتے ہیں اور معلوم یہی ہونے لگتا ہے کہ پیغمبر عرب اور مصلح عالم کی نعت اور مقفن اعظم اور مثیل موسیٰ کی منقبت میں دریا بہا دیں گے لیکن آگے چل کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) انھیں کچھ خلل دماغ سا تھا یا یہود و نصاریٰ کی کتابوں کے مضامین کہیں سے سن سنا کر انھیں چرا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ٹھیک قدیم یہودیانہ دحل و تلپیس کا ایک جدید فرنگی نمونہ ہے اور بس۔ ۱۷۱

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا (البقرہ: ۱۰۲) اور سلیمان نے (تو کبھی) کفر نہیں کیا، کی تشریح ملاحظہ کریں:

(جیسا کہ ناسپاسوں، کافروں، افترا پردازوں نے مشہور کر رکھا ہے) کہتے ہیں: سلیمان کو پیغمبر ماننے والی دو تہیں مسلمانوں سے پہلے بھی ہو چکی ہیں، یہ دونوں وہی ہیں جو اہل کتاب کہلاتی ہیں یعنی یہود و نصاریٰ، ان دونوں کے اکابر نے ستم ظریفی کا کمال یہ دکھایا ہے کہ ایک طرف تو ان کی عظمت و پیغمبری کے قائل ہیں اور دوسری طرف ان

کے نامہ اعمال میں گندے سے گندے جرائم بھی ڈال دیئے ہیں! یہاں تک کہ کفر و شرک بھی کہ اللہ کی عدالت میں کوئی جرم اس سے بڑھ کر یا اس کے برابر بھی سنگین تصور میں نہیں آ سکتا۔ یہودی قصص و حکایات اور مسیحی آثار و روایات کی کتابوں کو چھوڑیے خاص اٹلاص بائبل یعنی عہد متیق کے صحائف جن پر یہود و نصاریٰ کا ایمان ہے، انھیں ملاحظہ کیجئے کہ اس مجموعہ میں آج تک کیا تصریحات لکھی چلی آ رہی ہیں۔ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جو روئیں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا۔ (سلاطین ۱۱: ۶، ۱۰) یعنی غفلت یا عدم اعتناء کی بنا پر عملی کوتاہی یا عصیان نہیں صریح بدعتیہ کی، تو حید ہی کی طرف سے ہے یقینی... آگے اور ملاحظہ ہو:

سواہل کہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے برگشتہ ہوا۔ اس لیے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا کہ اس نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا (سلاطین، ۱۱: ۹-۱۰) معاذ اللہ! خدا کا جبر اور کفر و شرک میں مبتلا... یہاں تک کہ قرآن آیا جو ہر قوم، ہر زمانہ کی سچے پیغمبروں کی عزت و ناموس کا محافظ ہے اور اس نے آکر یقین نہ کرنے والی دنیا کے سامنے آکر اعلان کیا کہ سلیمان کو معاذ اللہ کافر کہتے ہوا وہ تو کفر کے قریب تک نہیں گئے تھے۔ قرآن کی صدائے حق فضا میں بلند ہو کر خاموش ہو گئی... یہاں تک کہ تیرہ سو اڑھائی تیرہ صدیاں گزر گئیں اور اب قدرت حق کا اعجاز دیکھیے کہ اب جو محققانہ و فاضلانہ کتب جوامع و احادیث بائبل ہی کے پرستاروں کے قلم سے نکل رہی اور شائع ہو رہی ہیں، وہ تائید و تصدیق، بائبل کے الزام دہی کی نہیں، قرآن کے جواب صفائی کی گدھی ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا، برطانوی کاوش و تحقیق کا لب لباب ہوتا ہے، اس کے سب سے آخری ایڈیشن میں مقالہ زیر عنوان سلیمان نکال کر دیکھیے، صاف یہ مضمون ملے گا ”سلیمان خدائے واحد کے قلم پر ستارتھے“ ۱۸۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، خاص مسیحی فضلاء اور پرستاران بائبل کی تحقیق و تدقیق کا ثمرہ ہے۔ اس میں تو یہاں تک ہے کہ بائبل کی جو آیتیں بھی اوپر نقل ہو چکی ہیں ان کا حوالہ دے کر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ عبارتیں بعد کی بڑھائی گئی ہیں۔ اور اٹھاتی ہیں! اور پھر لکھا ہے:

یہ تو غالباً صحیح ہے کہ سلیمان کی بیویاں متعدد تھیں اسرائیلی بھی اور غیر اسرائیلی بھی، لیکن انھوں نے نہ تو سب کے لیے قربان گاہیں تیار کرائیں، اور نہ خود خدائے واحد کی پرستش کے ساتھ اپنی بیویوں کے دیوتاؤں کی پرستش کا تجربہ ہونے دیا (کالم ۹: ۳۶) ۱۹

حقیقت یہ ہے کہ تفسیر ماجدی میں قابل ادیان پر مواد کثیر ہے اور جدید تحقیقات کے ذریعہ کتب قدیمہ کی

افترا پر دازیوں اور دسیہ کاریوں کا خود تریاق بھی فراہم کر دیا گیا ہے جو قرآن مجید کے بے لاگ تبصروں کی تائید کرنے والا ہے۔

۴۔ تفسیر ماجدی کے سائنسی مباحث

تفسیر ماجدی گزشتہ اور رواں صدی میں تصنیف کردہ تفاسیر میں اس حیثیت سے بھی نمایاں ہے کہ اس نے کتاب ہدایت میں مذکور سائنسی مباحث کا بھی احاطہ کر لیا ہے اور نہ صرف سائنسی بلکہ ارتھمیک، منطق، فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ کے علوم پر جگہ جگہ قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس ضمن میں پہلے خود مصنف گرامی کے چند جملے ملاحظہ کر لیں: ... لیکن قرآن میں صرف یہی کچھ نہیں ہے، ضمناً اور بالواسطہ تاریخ، جغرافیہ اور سائنس کے سینکڑوں نکتوں پر گفتگو آئی ہے اور ان مادی حقیقتوں پر بھی روشنی پڑتی چلی گئی... چاند، سورج اور ستاروں کے بیان کیے گئے تو قصداً ایسی عبارت میں جو اس زمانہ کے مسلمات عقلی و فکری سے ٹکراتی نہ ہو لیکن اتنی چمک رکھتی تھی کہ جب صدیوں کے بعد نظریات فلکی بدل جائیں تو الفاظ قرآن کی تفسیر و تشریح جب بھی ذہنوں پر گراں نہ ہو، زمین کی کرویت اور زمین کی گردش اور سورج اور چاند کی خلائی گردشیں سب کی سب کھل کر اس نے اس زمانہ میں بیان نہیں کیں... جب کہ یونان کے حکیم، ہندوستان کے مہندس، عراق و مصر کے مخم سب اس کے قائل و معتقد تھے کہ آسمان نام ہے ایک بڑی اور ٹھوس چھت کا، جس میں ستارے، چاند، بڑے اور چھوٹے ہوئے ہیں، اگر بیان کر دیتا تو کون اس کلام کو قابل اعتنا سمجھتا اور کتنی بحثیں عقلی اور دماغی، اصل مقصد ہدایت سے بالکل الگ نہ بکھڑ جاتیں! لامحالہ حکمت خداوندی نے ایسا اعجازی طریقہ کلام اختیار کیا کہ جس سے ظاہری مطلب تو اس زمانہ کے مزمومات، مسلمات اور معتقدات کے مطابق نکل آئے لیکن اتنی گنجائش اس میں ہو کہ جب عقل انسانی بلوغ کو پہنچ جائے اور علوم و فنون برگ و بار لے آئیں تو وہی کلام معنی و مفہوم، علوم عصری کے عین مطابق دینے لگے اور کلام کا یہ اعجاز بجائے خود اس کی حقانیت کی ایک مستقل دلیل بن جائے۔ اور صادقین و مومنین کے علاوہ باہر والے بھی بہ قدر اپنے ظرف و نصیب کے اس سے مستفید ہونے لگیں۔ ۲۰۔

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”قرآن اگرچہ صراحتاً کہیں بھی دعوت دنیا کے چلے ہوئے علوم و فنون کی طرف توجہ کی نہیں دیتا، لیکن ساتھ ہی مطالبات ایسے کرتا ہے کہ کہیں بہ قاعدہ اشارۃ النص اور کہیں بہ قاعدہ اقتضاء النص کہ دوسرے علوم و فنون کی تحصیل کچھ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ مثلاً جہاں ترکہ کا حکم ہے فرمائیے کہ اس کی تعمیل بغیر علم الحساب (ارتھمیک) کے ممکن کیوں کر ہے؟ یا اس قسم کے جو کلمے جا بجا آتے گئے ہیں: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ - أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي

الأرض - ان پر عمل درآمد بغیر جغرافیہ کے میدان میں قدم رکھے کیونکہ ممکن ہے، اسی طرح اس مضمون کی جتنی آیتیں آئی ہیں؟ ان فی خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ان کے ذیل میں مفسر کی نظر علوم طبیعی و فلکیاتی میں جتنی گہری ہوتی اس کو حکمت و صنعت و تکنیکی کے کیسے کیسے دلائل و شواہد ملتے جائیں گے۔ دریا، پہاڑ، شجر و حجر، جمادات و نباتات اور حیوانات کی پیدائش کے جہاں جہاں تذکرے آئے ہیں ان کے تعین و تحقیق نے کتنے ہی سائنسی علوم کے دروازے کھول دیئے ہیں۔ يَتَفَكَّرُونَ - يَفْقَهُونَ اور يَتَلَوْنَ وغیرہ کی تاکید و تفصیل سے اگر منطق اور استدلالات فکری کی طرف رہنمائی مقصود نہیں تو اور کیا ہے؟ اور نوح و ابراہیم، اسحاق و اسماعیل، ایوب و یونس، داؤد و سلیمان، موسیٰ و ہارون، یعقوب و یوسف، عزیز و زکریا، یحییٰ و عیسیٰ، لقمان و ذوالقرنین اور قوم عاد و ثمود، نوح اور فرعون و قارون و ہامان کے نام لے آنے سے ملکوں ملکوں کی تاریخ کی طرف توجہ دلا تا تو بالکل ظاہری ہے۔ جتنی صحیح و تاریخی دریافتیں ان شخصیتوں اور ان قوموں سے متعلق فراہم ہوتی رہیں ان شاء اللہ قرآن کا زرخاں اور زیادہ ہی نکھرے گا۔ ۲۱

سائنسی مباحث کی تفہیم کے لیے تفسیر ماجدی کے چند مباحث کا مطالعہ انتہائی مفید ہوگا:

۱- وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ (البقرہ: ۲۲) کے تحت لکھتے ہیں:

قرآن مجید کا کام مسائل طبیعیات، فلکیات، جغرافیہ وغیرہ کی تعلیم دینا نہیں بلکہ ان عالم گیر مشرکہ عقائد اور جاہلی خیالات کی تردید ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے تمام تر قدرت مطلق ہی کی کارفرمائی کا ثمرہ ہے... پانی خصوصاً بارش کا پانی کو جو درخت ہر قسم کی زمین پیداوار اور نباتات سے ہے اور پھر بالواسطہ اور براہ راست بھی حیوانی اور انسانی زندگی کے قیام و بقاء میں ان سب کی تفصیل اگر لکھی جائے تو بجائے تفسیر قرآن کے ایک ضخیم سائنسی مقالہ تیار ہو جائے۔

۲- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَاءَ الْاَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ: ۲۹) کے تحت حاشیہ ہے:

مرتبہ انسانی کا یہ شرف و احترام اسلام ہی کا قائم کیا ہوا ہے۔ ذرا دون کے ترقی یافتہ بندو غریب کو اس رتبہ و مقام سے کیا واسطہ، ارتقا کا کات کا اصل اصول بالکل صحیح مان لیا جائے جب بھی اس کی ذارونی تعبیر کی گمراہی تو بدستور رہے گی۔ ۲۲

۳- سَنُحْيِي السَّمَوَاتِ (البقرہ: ۲۹) پر حاشیہ اس طرح ہے:

قدیم اہل بیت نے سات آسمانوں سے مراد سات مشہور سیاروں کے مدار لیے ہیں... جدید ترین فلکیاتی تحقیق کے مطابق جو بھی تشریح کی جائے قرآن سے باہر نہیں بلکہ قرآن کے اندر ہی ہوگی۔ ۲۳

۲- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (البقرہ: ۳۰) کے تحت لکھتے ہیں:

... اس لیے لازم ہے کہ انسان کو جب خلافت تفویض ہو تو رب الارباب کی اس کائناتی مکتوبہ حشیہ سے بھی ہو، اور انسان ان سارے قوانین فطرت پر غالب و متصرف ہو کر رہے۔ انسان مادی، مثنی، ترقیاں جتنی بھی کرے جائے گا وہ سب شواہد اس کی اس خلافت تکوینی کے ہوں گے۔ یہ نت نئے ایجادات و انکشافات اس کی فلاح روحانی اور نجات اخروی نقطہ نظر سے جتنے ہی لا حاصل ہوں، عبث اور بے کار ہوں، بہر حال میں سب اس کی خلافت تکوینی ہی کے مظاہر۔ ۲۴

۵- کُلٌّ یَّجْرٰی لِآجَلٍ مُّسَمًّی

یعنی ہر ایک کی معیاد مقرر ہے، ایک منزل معین ہے ہر ایک کے قوانین منضبط ہیں اور ایک عجیب بات ہے کہ سائنس کی جتنی ترقی ہوتی جاتی ہے فلکیات کے قاعدے ضابطے اجرام فلکی سے باہمی فاصلے، ان کی رفتار کے حساب و کتاب سب سے زیادہ منضبط نظر آنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے انہی کو آیات الہی ٹھہرایا ہے۔ ان کی جزوی تفصیلات میں گئے بغیر اور وہ تفصیلات تو ایسی ہیں کہ ان کی تحقیقات کا سلسلہ برابر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ حرف آخر ان کے باب میں کب اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

یہ چند مثالیں پیش کی گئی ہیں جن سے اس تفسیر کے سائنسی مباحث کے تجرباتی نقطہ نظر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ سائنسی آیات اور ان کی تشریح میں ممدوح گرامی سائنس زدگی کا شکار کہیں نظر نہیں آتے بلکہ سائنس کی تیز رفتار ترقیوں، اس کے کلیات و اصول میں تبدیلی اور درماندگی کا جگہ جگہ اظہار و اعتراف کرتے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ آئندہ ہونے والی ترقیات بھی قرآن کے فلسفہ عروج کا ہی حصہ ہوں گی۔ جن کی پوری گنجائش خالق کائنات کی تکنیکی اسکیم میں موجود ہے۔

۵- قدیم اہل علم سے استفادہ

تفسیر ماجدی میں چودہ سو سالہ تراث اسلامی کا ایک عظیم دفتر سمو دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے اس تفسیر کے اندر علوم و معارف کا سیل رواں جاری ہو گیا ہے۔ نحوی و صرفی تکنیکیوں کو سلجھانے کے لیے کشف کا سہارا، لغات قرآن کے صل کے لیے الجہرۃ فی اللغۃ، لسان العرب، تاج العروس سے استفادہ، مفردات القرآن کے لیے، الصنہانی، جغتانی، دینوری اور الفرائی کی حوالے، اعراب القرآن کے لیے ابوالقاء، ابوسعیدہ، معمر، ابو زکریا الفراء، کی تخلیقات دل کی تختی کو نرم بنانے والے واقعات کے لیے روح المعانی آلوسی، جامع عربی علوم قرآن میں الاستفسان فی علوم القرآن، البرہان فی علوم القرآن، مفاتیح الغیب رازی، تفسیر ابن کثیر، مدارک

التنزیل، التفسیر القیم، کے علاوہ فقہی مسائل کے لیے ابو بکر حصاص، ابو بکر محمد بن العربی مالکی، اور ملا جیون ایشیوی سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ اردو تقابلیات میں اشرف علی تھانوی کو کلیدی اہمیت دیتے ہیں اور ”مرشدی“ مرشد مفسر، حضرت مرشد کے القاب سے نوازتے ہیں چنانچہ ہر دوسرے تیسرے صفحے پر ”بیان القرآن“ کی گونج تفسیر ماجدی کا نمایاں وصف ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے فکری ورثے کے مولانا اشرف علی تھانوی نہایت معتبر ائمہ تھے اور ان سے انسلاک اور رہنمائی کے خود عبد الماجد دریا بادی سلف صالحین سے رابطہ کے لیے ضروری تصور کرتے تھے۔ ان کے علاوہ امیر علی بلخ آبادی، عبدالحق حقانی، ثناء اللہ امرتسری، ثناء اللہ پانی پتی، شاہ عبدالعزیز، محمد علی لاہوری، سید ابوالاعلیٰ مودودی، شبیر احمد عثمانی اور ابوالکلام آزاد کی آراء سے انھوں نے استفادہ کیا ہے۔ ۵۷

استفادہ کے چند نمونے

۱۔ سورہ الفاتحہ کی تفسیر اور فقہی تحقیق کے لیے مفردات غریب القرآن، (راغب)، تفسیر مجاز القرآن، لسان العرب، کلیات ابوالقاء، التفسیر الاحکام القرآن، قرطبی، جامع ترمذی، الاتقان کے حوالے درج کرتے ہیں۔ ۲۶
۲۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نحوی، لغوی اور اصطلاحی معانی و مطالب کو احکام القرآن، ابن العربی، تاج العروس، تفسیر مجاز القرآن، ابن کثیر، البحر المحیط کے ذریعہ قیمتی نکات پیش کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اللہ، خدا کے لیے اسم ذات ہے کسی اور ہستی پر اس کا اطلاق ہونی نہیں سکتا ہے۔ فارسی میں ”خدا“ یا انگریزی میں ”گڈ“ کی طرح اسم نہ نہیں کہ مجبوراً حد کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بولا جاسکے۔ اس کی جمع نہ آئی ہے، نہ تشبیہ، نہ یہ کسی لفظ سے مشتق ہے اور نہ اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ممکن ہے۔ ”ع“ ”الرحمن“ پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں: یہ بات اتفاقی نہیں بہت پرستی ہے کہ قرآن مجید میں اسم ذات کے بعد جو سب سے پہلا اسم صفاتی ارشاد ہوا ہے وہ صفت رحمانیت کا مظہر ہے۔ لیمن پول (Lane Poul) انگریزی اسی لیے اپنے ہم توہم کو سنا کر کہتا ہے کہ:

لوگ یہ بات برابر بھول جاتے ہیں کہ قرآن کے اندر وہ صف رحمت پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ ۵۸

الرحمن اور الرحیم کی دیگر تفصیلات کے ساتھ ان کا یہ کلام جھکے:

صوفیانہ مذاق پر ایک تخریج یہ بھی کی گئی ہے کہ رحمانیت وہ تربیت ہے جو ذرائع و وسائل کے ساتھ ہوا اور رحیمیت وہ تربیت ہے جو براہ راست و بلا واسطہ ہو، رحمانیت وہ شفقت ہے جو طیب مریض کے ساتھ رکھتا ہے اور رحیمیت شفقت مجمل ہے (روح)۔ ۵۹

۳۔ ”ایمان الدین“ کی تشریح کو امام رازی، ابن جریر، ابن القیم اور ابن قیم کی کتاب الاجناس کے ذریعہ

مکمل کرتے ہیں اور ان تمام کتب سے عربی عبارت نقل کرتے ہیں۔ ان کا یہ نکتہ دیکھیے:

ابن القیم نے کہا ہے کہ سورہ میں پانچ اسماء الہی آئے ہیں اور پانچوں کی تشریح الگ الگ کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسم اللہ کے تحت، اللہ صفات جلال و جمال کا جامع ہے اور اس کے اندر وہ سب کچھ بالاجمال آگیا جس کی تفصیل اسماء حسنی ہیں... اور اسم الرب کے تحت میں سارے صفات فعل و قدرت، ضرر و نفع، عطاء و نفع کے آگئے ہیں... اور اسم الرحمن کے تحت میں صفات جود و احسان، بخشش و کرم، لطف و رافت آگئے... اور اسم الرحیم کے معنی میں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا... اور اسم مالک کے تحت میں صفات عدل، جزا و سزا اور اعزاز و اذلال وغیرہ آگئے ہیں۔ ۵۰

۵۔ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ (البقرہ: ۶) اس نکتہ کی تفسیر میں مفسر مولانا عبد الماجد دریا بادی نے بعض اجتہادی اقدامات کا سہارا لیا ہے لیکن یہ اجتہاد افتیاد اور فروش کے جذبات سے مملو اور پُر ہے۔ انھوں نے مرشد تھانوی کو اس کی نحوی ترکیب کے سلسلہ میں لکھا انھوں نے جناب کا اتباع نہیں کیا ہے بلکہ صاف کشف کی رائے کو ترجیح دیا ہے۔ اس کا جواب مرشد تھانوی کے دیا ”حکیم الامت“ میں موجود اس مراسلہ اور مرشد کے تفصیلی جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ مفسر مولانا عبد الماجد دریا بادی اور مرشد مولانا اشرف علی تھانوی کے درمیان کس قدر گہرا علمی و تحقیقی لگاؤ تھا۔ اور کسروا کسرا اور جذب و انجذاب کا کس قدر خوبصورت انداز۔

حقیقت یہ ہے کہ قدامت کی آراء کا احاطہ محض چند مثالوں سے ممکن نہیں ہے۔ راقم کا احساس ہے کہ متقدمین کی اہم کتب کے ساتھ ساتھ ان کی آراء اور ان سے استفادے کی جہات پر الگ سے تحقیقی کام کیا جانا چاہیے۔ تاکہ تفسیر ماجدی کا یہ پہلو نکھر کر تاریخ کے سامنے آسکے، اس تحقیق کے ذریعہ مفسر ماجد کے اجتہادی و تحقیقی بصائر سے واقفیت ممکن ہو سکے گی۔ بلکہ اس تحقیقی منصوبے کو خود مفسر گرامی کی ”حیوانات القرآن“ سے رہنمائی ملتی ہے، جو انھوں نے قرآن میں مذکور حیوانات پر ایک منفرد اور انسائیکلو پیڈیا کی شکل میں تیار کر دی ہے۔ امید ہے محققین اس جانب توجہ فرمائیں گے۔

ایجابی اور غیر مناظرانہ اسلوب

فلسفی و نقاد عبد الماجد دریا بادی جب کہ وہ ”عبد الماجد لحد قدیم“ تھے، نے اپنی انگریزی تحریروں میں دیگر امور و مہمات کے جلو میں فلسفہ آخرت و رسالت ہی پر سوالات کھڑے کر دیئے لیکن اب جب کہ وہ ”عبد الماجد موجد جدید“ ہوئے اور انھیں کلمہ طیب کی تجدید کی توفیق نصیب ہوئی، ”سچ“ اور ”صدق جدید“ کے ذریعہ مذاہب مغربہ، فرق باطلہ اور متقدم دین مسلمانوں کے بیچے اذہیز کر رکھ دیئے۔ لیکن جب انھوں نے انگریزی زبان میں تفسیر لکھی اور اس کے بعد اردو تفسیر مکمل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تو نہایت مہربان، شفیق اور مرہبی کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ ان

دونوں تفاسیر میں انھوں نے ایجابی اسلوب نگارش اختیار کیا ہے۔ احادیث نبویہ کی ایسی دلنشین تشریح کی کہ مفسرین حدیث ڈھیر ہو گئے۔ سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ احزاب کی بے شمار آیات کی محققانہ اور ایجابی تاویل پیش کرتے ہیں۔ مناظرانہ انداز تحریر سے یکسر احتراز کرتے ہیں۔ احادیث نبوی اور سلف صالحین کی آراء کا جس فراوانی اور فراخ دلی سے استعمال کرتے ہیں اس نے مفسرین حدیث، محدثین، مناظرین اور گمراہ فرقوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ ایجابی پہلو کی مثالیں ہر جلد میں بکھری ہوئی ہیں چنانچہ واقعہ اُفک، ازواج مطہرات، حجاب، جہاد و قتال، خال و مصل فرق، مدینہ سے یہودیوں کا اخراج، جنگوں میں اسلامی احکامات، معجزات کی بحث، توحید اور رسالت وغیرہ کی بحثیں، قاری کو مفسر گرامی کے ایجابی اور غیر مناظرانہ انداز تحریر سے واقف کراتا ہے۔ اس ضمن میں اقوام و ملل کی امہات کتب کے علاوہ مستشرقین کی تیار کردہ دائرۃ المعارف سے سینکڑوں اقتباسات پیش کر کے اپنی تحقیقات کو پیش کرتے ہیں۔

طریقہ تفسیر کی چند غلطیاں

تفسیر مہدی کی معنوی خوبیوں میں سے چند کا ذکر سطور بالا میں کیا گیا۔ اس تفسیر کی بے شمار غلطیاں و صوری خوبیاں بھی ہیں، جو بہر حال اس کی مجموعی تصویر ہی کا ایک حصہ ہیں مثلاً:

۱۔ تفسیر کا استعمال

تفسیر کا استعمال ناگوار دنیا کے ہر اس مترجم نے کیا ہے، جس نے کسی بھی زبان کے خزانوں کو دوسری زبان کا جامہ پہنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کلام الہی کو دیگر کسی بھی انسانی زبان میں منتقل کرنا دنیا کا دشوار ترین کام ہے۔ تفسیر اس دشواری کے حل میں معاونت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر کا استعمال سے شاید دنیا کا کوئی ترجمہ قرآن خالی نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالمجید ریاضی نے نہایت کثرت سے ”صنعت تفسیر“ کا استعمال کیا ہے۔ مثلاً الفاتحہ میں چھ عدد تفسیر ہیں۔ پہلا تفسیر حاشیہ نمبر ۱۲ پر رحمن کے ذیل میں ہے جو اس طرح ہے: (جو دنیا میں سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو راحت پہنچا رہا ہے، نفع رسانی کا دروازہ سب کے لیے کھولے ہوئے ہے۔) (تفسیر نمبر دو حاشیہ نمبر ۱۳ پر رحیم کے ضمن میں ہے جو یہ ہے: (جو آخرت میں مومنین کو اجر ان کے استحقاق سے بہت زائد دے گا)۔ آخری چھ تفسیر حاشیہ نمبر ۱۹ پر غیر المغضوب علیہم پر ہے آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: (نہ دو لوگ جو زیر غضب آچکے ہیں) (اپنی دانستہ و ارادی کج روی کی بدولت)

پورے قرآن کی ۱۱۴ سورتوں میں مہدی تفسیر کے ذریعہ ایک طرف عربی زبان کے محذوفات کا علم ہو جاتا ہے دوسری طرف خود ریاضی کا نہایت ادبی ترجمہ مزید منبج ہو جاتا ہے۔ حتمیاً یہ تذکرہ بھی ضروری ہے کہ ان

تمام بریکٹس کے فوراً بعد حاشیہ کی عبارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تفسیر میں صرف اردو قاری کی رہنمائی کی گئی ہے۔ لہذا عربی محذوفات جو عربی مفسرین نے کیے ہیں بالعموم ان کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن یہ ذکر محذوفات تفسیر کے بجائے اس کے بعد شروع ہونے والے حاشیوں میں لاتے ہیں۔ دوسری طرف حواشی میں ان تفسیر کے ماسوا تفسیر کی بھاری تعداد ان کی ہے جو خود ترجمہ کی عبارتوں کا حصہ ہے۔ جن کے محذوفات، اشارات اور اشکالات وہیں پر رفع ہو جاتے ہیں۔ ان تفسیر کے ذریعہ اعلام، شخصیات، اماکن، اشارات حائر، اور حالات و ظروف کا نہایت ہلکا لیکن قیمتی اور ضروری رخ متعین ہو جاتا ہے۔

۲۔ تجزیہ نگاری

معاصر مقام اردو تفسیر کی مانند، یہ تفسیر بھی تجزیہ نگاری میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ اس کے حاشیوں میں معنوی، حرفی، لفظی، فنی، منطقی، سائنسی، اثری و جغرافیائی، فلفی، الغرض ہر طرح کے موتی مونگے نظر آتے ہیں۔ ان حواشی میں مشکلات القرآن، تاویل القرآن، قصص القرآن، امثال و تشبیہات، اماکن و اعلام اور مختلف تہذیبوں کے رسوم و رواج کا بھرپور عکس آ گیا ہے۔ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ سے جونہ سات جلدوں میں ۲۰۱۶ء میں شائع ہوا ہے اس کی رو سے کل ۸۲۹۳ (آٹھ ہزار دو سو ترانوے) حواشی ان میں موجود ہیں۔ یہ حواشی سورتوں کے اعتبار سے ہیں۔ مثلاً سورۃ الفاتحہ میں ۱۹ حواشی، سورۃ البقرہ میں ۱۱۳۰ حواشی، سورۃ آل عمران میں ۴۱۸، جب کہ سورۃ النساء میں ۲۵۷ (جلداول)، دوسری طرف اس مکتبہ سے انگریزی تفسیر Tafsirul Quran کی جلد اول میں سورۃ الفاتحہ میں ۲۴ حواشی، سورۃ البقرہ میں ۲۰۵ حواشی، آل عمران میں ۴۸۳ حواشی، اور سورۃ النساء میں ۱۳۴ حواشی ہیں۔ اردو اور انگریزی میں یہ فرق مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ضرورتوں کے اعتبار سے ہے۔ انگریزی میں وہ تمام حواشی حذف کر دیئے گئے ہیں جو ایک انگریز قاری یا مستشرق کے لیے غیر ضروری تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حواشی کی کثرت و قلت کے نتیجہ میں اردو میں سات جلد ہیں جب کہ انگریزی میں چار جلدوں میں پورے قرآن کی تفسیر اپنی اعلیٰ و شاہکار شکل میں معرض وجود میں آئی ہے۔

ایک نمائندہ حاشیہ کے عناصر ترکیبی

مثلاً علم آدم الاسماء (البقرہ: آیت ۳۱ کا حاشیہ نمبر ۱۱۳)

یعنی آدم کو اشیائے کائنات کے اسماء اور آثار و خواص کا علم دے دیا۔ آیت کے ان الفاظ سے اہل سنت و جماعت نے انبیاء کی تفصیل ملائکہ پر نکالی ہے۔ (معالم کی عربی عبارت نقل کرتے ہیں) اور آدم کی فضیلت ملائکہ پر اس علم کی بنا پر نو (۹) اور مفسرین نے بھی لکھا ہے (بیضاوی کی تفسیر کا عربی اقتباس) اس کے بعد آدم ابوالبشر، خلیفہ

اللہ کی تفصیل کے بعد لکھتے ہیں: جنت سے جب زمین پر آئے تو غالباً دجلہ فرات کے دو آبہ میں آباد ہوئے جواب عراق کہلاتا ہے۔ توریت میں تین صاحبزادوں کا نام آتا ہے۔ ہاتیل، قاتیل، اور شیت۔ توریت ہی کی حسب روایت عمر ۹۳۰ سال کی پائی، عربی میں ان کا یہ نام کس مناسبت سے پڑا؟ کسی نے کہا کہ زمین کی جلد (ادیم) سے پیدا ہوئے اس لیے آدم کہلائے، کسی نے کہا اپنی جلد کی سرخی کی بناء پر۔ ابن جبیر، عن سعید بن جبیر اور راغب اصفہانی کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہیں۔

مزید لکھتے ہیں:

اسماء: عربی میں اردو سے زیادہ وسیع ہے۔ لفظی و لغوی تفصیل کے لیے راغب اصفہانی، تاج العروس اور قرطبی کی عبارتیں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ محققین نے مراد معلومات اشیاء سے لیے ہیں اور اسماء کے ساتھ مسمیات اور ذوات و خواص اشیاء کو شامل کیا ہے۔ اور اشیاء کے اسماء سے مراد ان کے آثار و خواص کا علم لیا ہے گویا سارے علوم تکوینی آدم و بنی آدم کو ودیعت کردئے گئے (اس کے بعد راغب، کشاف، تفسیر کبیر اور المنار کے ضروری اقتباسات نقل کرتے ہیں) اور صاحب تفسیر مظہری کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

مراد اسماء سے اسماء الہی ہیں انھیں کا علم اجمالی کامل آپ کو مل گیا تھا۔ اور ہر اسم و صفت کے ساتھ ایسی مناسبت نامہ آپ کو پیدا ہوگئی تھی کہ آپ جس کسی اسم و صفت کی طرف توجہ کرتے وہ اسم یا صفت فوراً آپ پر متجلی ہو جاتی مثلاً جب اسم پاک الاول کی تجلی آپ پر ہوئی تو ہرگزری ہوئی چیز آپ پر منکشف ہوگئی، اس طرح جب اسم پاک الآخر کی تجلی ہوئی تو ہر آنے والی چیز معلوم ہوگئی اور اس پر قیاس سارے اسماء الہی کا کیا جاسکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ مقام انسان کی فضیلت کبریٰ کا، حیف ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ دیوتا پرستی، ملائکہ پرستی میں مبتلا ہو جائے۔ کلبہ کی تصریح سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ تکوینی سلسلہ میں معرفت اشیاء ساری کی ساری انسان کو ہو کر رہے گی اور اس لیے علوم کے سلسلہ میں بھی بے شمار منزلیں طے کرتا ہے۔ ۳۱

۳- اشاریے

انگریزی ترجمہ و تفسیر میں کئی قیمتی اشارے خود مصنف گرامی نے کیے لیکن اردو تفسیر اس سے محروم رہی۔ ایک جگہ خود تحریر کرتے ہیں: بیسویں صدی کے ثمت آخر میں کوئی کتاب وہ بھی ضخیم چھپے اور انڈکس (اشاریہ) سے خالی ہو، مصنف کی کم نصیبی کے سوا اور کس چیز پر اسے محمول کیا جائے، لیکن اپنی بد نصیبی تو اس سے بھی بڑھ کر نکلی انڈکس کیا معمولی فہرست مضامین کا انتظام بھی اس کے لیے نہ ہو سکا۔ پڑھنے والوں کو اس خامی سے جس زحمت کا شکار ہونا پڑے، اس کے لیے مجز و خواست غفو کے اور کہا بھی کیا جاسکتا ہے۔ ۳۲

خوش کا مقام ہے مولانا محمد مختتم ندوی نے جلد پنجم تا ہفتم کا اشاریہ نہایت تند ہی اور محنت سے تیار کر دیا ہے جن کے ذریعہ ان مجلدات میں شخصیات، کتابیات، مقامات، اقوام و قبائل، جانور، کیڑے مکوڑے، پہاڑ دریا، حکومتیں، سلطنتیں، ایجادات، عقائد و نظریات، مطبوعات و مشروبات، دھاتیں، اہم واقعات وغیرہ کا علم قاری/محقق کو آسانی ہو جاتا ہے۔ کاش باقی جلدوں کے اشاریہ کا کام بھی ہو جاتا تو مفید ہوتا۔ انھوں نے ان جلدوں کے اندر مذکور مراجع کی بھی ایڈٹنگ کر دی ہے۔

خاتمہ بحث

تفسیر ماجدی اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک شاہکار تفسیر ہے۔ تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے کا خوبصورت مرقع پیش کرتی ہے۔ یہ تقابل ادیان پر نہ صرف روشنی ڈالتی ہے بلکہ اسلامی عقائد کی برتری کو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کرتی ہے، مزید یہ کہ خود مستشرقین کی تحریروں سے قرآن کی متعدد جہات کی توثیق و تائید کرتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ تفسیر ماجدی کے ذریعہ متعدد شرعی امور میں اسرار شریعت کی دلکش تعبیر اور قابل تقلید بیانیہ منظر عام پر آگیا ہے، جس کی اہمیت عصر جدید میں دو چند ہو جاتی ہے۔ اس تفسیر میں اسباب نزول، مضامین و موضوعات اور ربط و مطالب کی سرخیاں اگرچہ الگ سے نہیں لگائی گئی ہیں لیکن تمام ہی سورتوں میں ان ضرورتوں کی تکمیل کسی نہ کسی طور پر کر دی گئی ہے۔

تفسیر ماجدی میں مصنف نے اپنی تمام آراء کو کسی معتبر عالم، مفسر، محدث، فقیہ، نحوی و صرفی ماہر فن اور متکلم اسلام کے ساتھ مربوط کیا ہے اور اس کی عربی عبارت بھی نقل کر دی ہے۔ ممدوح گرامی نے اپنی ذاتی آراء، اختلافی نوٹس اور لطائف کا بھی جا بجا اظہار کیا ہے۔ صوفیانہ آراء و احساسات سے استفادہ کیا ہے ساتھ میں غالی صوفیاء پر تنقید میں بھی کی ہیں۔ مولانا دریا بادی نے ضماز کے مصداق، آیات سے مستنبط مسائل، مصطلحات کی تشریح اور اردو زبان میں عربی معنی کی ”نزاکت“ کو اردو زبان میں منتقل کرنے کے سلسلہ میں جس محنت شاقہ اور حذق و مہارت کا ثبوت دیا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ درحقیقت اپنی صدی کی اس بے نظیر تفسیر کا شایان شان استقبال کیا جانا چاہیے کیوں کہ مسلک، مشرب اور جماعت سے اوپر اٹھ کر اس سے استفادہ امت اسلامی کی ثقافتی، تمدنی اور دینی و روحانی سربلندیوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس حقیقت کے اظہار میں مضائقہ نہیں کہ مولانا عبدالماجد نے بطور خاص سائنسی موضوعات پر جو اضافے/تنقیدیں کی ہیں وہ از سر نو غور و فکر کے طالب ہیں، جن کا تعلق اردو اور انگریزی دونوں تفاسیر سے ہے۔

حواشی و تعلیقات

۱۔ مولانا عبدالمجید دیابادی کی مکمل سوانح حیات اور خدمات کے لیے رجوع کریں: Abdul Raheem Kidwai, From Darkness into Light-life and works of Mawlana Abdul Majid Daryabadi (1892-1977), Ahsan Publications, Springs, South Africa, 2013

۲۔ فاروق ارنگی، عبد الرحیم قدوائی، مجاہد علم و عمل، فرید بک ڈپو، پرائیویٹ لمیٹڈ، نئی دہلی، ۲۰۱۷ء، ص ۱۷۲

۳۔ تفسیر قرآن، تفسیر ماجدی، مولانا عبدالمجید دیابادی، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ، بارہنشم، ستمبر ۲۰۱۶ء، افتتاحیہ نمبر (۱) ص ۳۷

۴۔ صدق جدید، لکھنؤ، جلد نمبر ۲۳، شمارہ نمبر ۶، مؤرخہ ۶ جنوری ۱۹۷۳ء

۵۔ ماہنامہ صبح صادق، اکتوبر ۱۹۵۴ء

۶۔ ماہنامہ برہان، دہلی، جنوری ۱۹۷۷ء

۷۔ ماہنامہ الفرقان، جنوری ۱۹۷۷ء، بحوالہ تفسیر ماجدی، جلد ہفتم، آخری صفحات

۸۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، حوالہ سابق، ص ۱۶

۹۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، حوالہ سابق، ص ۱۰-۱۱

۱۰۔ تفسیر ماجدی، ص ۳۰

۱۱۔ ان کی طویل مراسلت ان کی کتاب ”حکیم الامت“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ بطور مثال ”بقرہ“ کا ترجمہ بیل کے بجائے گائے سے کرتے ہیں، مسئلہ ابراہیم حنیفا میں جمہور مفسرین کا اتباع کرتے ہوئے ”حنیفا“ کو ابراہیم سے متعلق مانا ہے، ملت سے نہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم میں کشف کا اتباع کرتے ہوئے سواء علیہم کو حال مانا ہے۔ (تفسیر ماجدی، اول، ص ۱۹)

۱۲۔ تفسیر ماجدی، حوالہ سابق، ص ۲۸

۱۳۔ ترجمہ کے دیگر مسائل اور ان کے حل کے لیے دیکھیے افتتاحیہ نمبر (۱)، تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۲۷-۳۰، افتتاحیہ

نمبر (۲) ص ۳۲-۳۳، افتتاحیہ نمبر (۳) ص ۴۶-۴۷، نیز دیکھیں تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۸، ۸۸

۱۴۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۳۲، مزید دیکھیں وہی مصدر، ص ۴۲-۴۶

۱۵۔ اس مقام پر اہل سنت کی ۴ تفسیروں کا کیجا ذکر کیا ہے جن کی عربی عبارتوں کو مدوح گرامی نے اپنی پوری تفسیر میں

بکثرت نقل کیے ہیں۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، حوالہ سابق، ص ۳۳-۳۵

۱۶۔ تفسیر ماجدی کی خصوصیات اور اس کی انفرادیت، از مولانا عبداللہ عباس ندوی، بحوالہ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۲۲-۲۳

۱۷۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، طبع سوم، ۲۰۰۶ء، حاشیہ ۱۶۵

۱۸۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، جلد دوم، ص ۹۵۲، طبع چہارم

۱۹۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۲۱۷-۲۱۸، مزید دیکھیں: وعلیٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ کی تفصیل میں (اسعیاء) اثناء (زبور) جہنم کا ذکر حضرت مسیح کے ٹھنڈے مواعظ میں، مٹی ۱۸: ۸، ۹ (تفسیر ماجدی، جلد اول: ۹۹)

سندر میں فرعون کا مع اپنے لائے لشکر کا پانی میں غرق ہونا توراتیت باب خروج ۱۴: ۲۱، ۲۲، ۲۹، ۳۰، ۲۴، ۲۸،

میں صراحت، تفسیر ماجدی، اول، ۶، ۷، ۱۳۵-۱۳۶

۲۰۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، جلد اول، ص ۳۹-۴۰

۲۱۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، جلد اول، ص ۳۹-۴۰

۲۲۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۱۰۹، حاشیہ نمبر ۱۰۴

۲۳۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۱۱۱، حاشیہ نمبر ۱۰۶

۲۴۔ سورۃ البقرہ، حاشیہ ۱۱، ص ۱۱۳-۱۱۴

۲۵۔ تفصیل کے لیے رجوع کریں (افتتاحیہ، ۱)، ص ۳۳-۳۷

۲۶۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۴۵-۵۰

۲۷۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۵۲، حاشیہ ۸

۲۸۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۵۲، حاشیہ ۹

۲۹۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۵۳، حاشیہ ۹

۳۰۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۵۶، حاشیہ ۱۴

۳۱۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۱۱۸، حاشیہ ۱۱۳

۳۲۔ زیر عنوان: مکرر، بتاریخ فروری ۱۹۶۸ء، ذی قعدہ ۱۳۸۷ھ، جلد اول، ص ۲۸